大易則通

大易則通卷第八

仙井胡世安處靜述

周易序卦圖

上經以乾坤坎離爲主以震巽艮兌爲客主卦中乾坤爲君坎離爲臣乾統坤坎先離

乾 坤 天地萬物父母

上經之始其君卦乾爲主坤從乾其臣卦坎用事離不得用事陽中之陽

屯 蒙 三男

需 訟 乾坎合

師 比 坤坎合

小畜 履 乾合長少二女

以泰前乾主坤輔有坎无

泰 否 乾坤正體之交

離交泰後坤經乾嗛有離无坎

同人 ䷌ 大有 ䷍ 乾合中女

謙 ䷎ 豫 ䷏ 坤合長少二男

隨 ䷐ 蠱 ䷑ 四偏卦男女合

臨 ䷒ 觀 ䷓ 坤統長少二女

噬嗑 ䷔ 賁 ䷕ 離合長少二男

剝 ䷖ 復 ䷗ 乾統長少二男

无妄 ䷘ 大畜 ䷙ 四偏卦男女合

上經之終坤爲主贊用事客卦兌巽震艮佐之陽中之陰

頤 ䷚ 大過 ䷛ 坎離天地大用

坎 ䷜ 離 ䷝

下經以兌巽震艮爲主以離坎坤乾爲客主卦中兌巽最貴而兌尤貴於巽

咸 恒 兌艮震巽交

下經之初主卦二少二長交而得正得時客四正卦具錯爲勝復而坤離用事爲陰中之陽

遯 大壯 乾統長少二男

晉 明夷 坤合中女

家人 睽 離合兌巽二女

蹇 解 坎合震艮二男

損 益 咸恒交

夬 姤 兌巽御乾

下卦之中生受客來得乾

萃 升 兌巽御坤

坎則勝復亟得坤離用順而貴矣

困	井	兌巽御坎
革	鼎	兌巽御離
震	艮	長少二男前
漸	歸妹	巽艮震兌交

下經之終主卦二少二長別定位尊氣其交也駁客卦離坎襲括乾坤不復見經爲陰中之陰

豐	旅	震艮御離
巽	兌	長少二女後
渙	節	巽兌御坎
中孚	小過	巽兌震艮別體具離坎
既濟	未濟	水火交

伏羲畫卦之序首乾終坤至文王繫辭定位上經三十卦首乾坤終坎離下經三十四卦首咸恒終旣未濟夫子序雜傳引其端而未竟其說也蓋先天乾坤坎離爲四正之卦兌艮震巽爲四隅之卦上經首乾坤終坎離者以乾坤天地之象諸卦所從出也故以首上經由是以序卦反對歷屯蒙需訟師比小畜履凡八卦而爲泰否乃乾坤之交不交消息之會先泰後否者自息而消也自此歷同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁凡十卦而爲剝復蓋剝盡則爲坤而一陽生於復陽自消而息之幾也此二卦乃乾坤所由成列

諸此以見乾坤之道无時而窮也又歷无妄大畜頤大過而後坎離蓋乾坤天地之道陰陽之正者也坎離具水火之象天地之大用也故以水火之正終之乾坤者陰陽之老坎離者陰陽之中舉天地之道歸於中也況坎一陽盡則坤離一陰盡則乾而乾坤固自在其用數亦不過乎中也下經首咸恒終既濟未濟以咸恒者夫婦之象人倫所自始也咸少男少女之合恒長男長女之合出是歷遯大壯晉明夷家人睽蹇解而爲損益澤山之咸綜而損雷風之恒綜而益猶上經之有泰否也先損後益者自消而息也消

息之會由是夬盡爲乾而一陰生於姤陰自消而息之幾猶上經之有剥復也又歷萃升困井革鼎而爲震艮蓋一陽生於震而極於艮陽之終也又歷漸歸妹豐旅而爲巽兌蓋一陰生於巽而極於兌陰之終也震艮巽兌咸恒二卦所由成也列諸此者以見咸恒之道无時而窮也又歷渙節中孚小過爲旣濟未濟蓋咸恒夫婦之交陰陽之雜者也故以水火之交終之咸恒少長男女之合旣未濟則中男中女之合舉人倫之道歸於中也況坎離中畫升而上則兌艮降而下則震巽而兌艮震巽固自在其用數亦不過

平中也蓋乾坤造化之本咸恒人道之本其消息固
三極之常理而守中之戒則聖人所以斡旋造化綱
紀人道者也合先天卦位觀之上經首乾坤者天地
定位下經首咸恒者山澤通氣雷風相薄上終坎離
下終既未濟者則水火不相射之義亦用中之道後
天不出先天範圍也以雜卦義觀之上經十八卦反
對而成惟乾坤大過頤坎離六卦有對无反凡五十
二陽爻五十六陰爻下經亦十八卦反對而成惟中
孚小過二卦有對无反凡五十六陽爻五十二陰爻
然上自乾坤而後內雜下序十二卦下自咸恒而後

內雜上序十二卦者以見彼此互易上下序非判然二者也大過以下卦不反對者蓋易不可為典要反對者文序之常經不盡拘反對者孔子所以通易之變也況孔不欲以姤與夬對故於姤不言君子道憂小人道長獨於夬言君子道長小人道憂所以扶陽抑陰而為天地立心也又合三聖之易觀之伏羲之易首乾終坤而姤復居其中以乾坤為諸卦之緼一陽復則乾一陰姤則坤陰陽消長之幾先天自然之體也文王之易首乾坤終未濟以乾坤為六子所出然兩間品物无常濟之理惟未濟則皇皇求濟盡人

道以同造化而乾坤不毀矣綱紀幹旋之幾後天當然之用也孔子之易首乾終夬蓋天地間事之未濟小人間之也夬者以陽決陰陰消陽息之幾也未濟求濟者知其幾而一決焉則君子道長小人道消乾坤定矣總於先後體用間决其幾也此三聖為世道慮一揆者也聖人作易致廣大而盡精微其所以範圍三極進退古今其用皆不外於中焉此之謂易之道也

羲畫六十四卦文序反覆合之止成三十六

乾䷀

坤䷁

屯䷂蒙

需䷄訟

師䷆比

乾坤列後首屯蒙以其獨具乾之三男長少二男

合中男繼父母用事之象次需訟次師比又中男

獨承父母用事之象三男分體惟坎爲得中故少

長皆取正於其中具十六體分於上下經各八亦

獨得其中以此屯蒙二剛四柔二剛爲主需訟二
柔四剛二柔不爲主此剛柔之別

小畜 ䷈ 履

泰 ䷊ 否

泰乾坤之交不交卽否隨蠱至旣未濟十八卦亦
若十有八變而成一卦總欲乾坤常交有泰无否
之義

同人 ䷌ 大有

謙 ䷎ 豫

隨 ䷐ 蠱

震艮巽兌初合四卦乃先天圖春秋對待之交

泰否初變否變隨泰變蠱泰中爻爲兌震否中爻

爲艮巽故泰否初變即爲隨蠱

臨 ䷒ 觀

噬嗑 ䷔ 賁

泰否二變否變噬嗑泰變賁

剝 ䷖ 復

謙豫艮震合坤以親地而闢之于否後倒體剝復

爲中十二卦主人小畜履巽艮合乾以尊天而闢

之于泰先倒體夬姤爲後十二卦主人旋乾轉坤

傾否開泰皆自復姤之後始

无妄 ䷘ 晊大

頤 ䷚

大過 ䷛

坎 ䷜

離 ䷝

坎爲陽之中在六子中爲最貴一體合而成習坎居諸卦之最後六體分而爲屯蒙需訟師比居諸卦之最先荀爽曰乾起坎而終於離坤起離而終於坎坎離者乾坤之家陰陽之府

咸　恒

震艮巽兌二合　泰否三變否變咸泰變恒

遯　大壯

晉　明夷

晉明夷與需訟對待需訟主乾用坎晉明夷主坤

用離需盡變爲晉訟盡變爲明夷

家人　睽

蹇　解

損　益

震艮巽兌三合震巽相與爲恒交爲益艮兌相與

爲損交爲咸

泰否四變泰變損否變益乾坤後更十卦陰陽各三十畫而天地交咸恒後更十卦陰陽各三十畫而損益見泰否天地之大運所以體其全損益人道之太權所以用其中

夬䷪姤

萃䷬升

夬姤乾合巽兌而乾不復見萃升坤合巽兌而坤不復見

困䷮井

泰否五變否變困泰變井

革䷰鼎

困井革鼎居下序之中天地之用莫大於水火水火之用莫盛於井鼎也又坎離相綜陽交之卦始於屯蒙陰遇之卦終於革鼎屯盡變爲鼎蒙盡變爲革

震䷲艮

漸䷴歸妹

震艮巽兌四合　泰否六變否變漸泰變歸妹泰中爻爲歸妹否中爻爲漸又隨蠱倒體亦即漸歸

妹也

豐 ䷶ 旅

泰否七變泰變豐否變旅

巽 ䷸ 兌

渙 ䷺ 節

屯蒙震艮合坎之始渙節巽兌合坎之終

泰否八變否變渙泰變節

中孚 ䷼ 小過 ䷽

二陰四陽之卦九始於需訟之變終於中孚之不

變二陽四陰之卦九始於屯蒙之變終於小過之不變屯雷所從起小過雷所從止始乎動終乎止以震反爲艮震艮合之終也

震原初始艮要上終自合爲頤含剥復二象反而中合即爲小過肖坎巽原初始兌要上終自合爲大過含夬姤二象反而中合即爲中孚肖離合中孚小過既未濟居終與上經頤大過坎離同

坎中爻爲震艮震艮中爻爲坎離中爻爲巽兌巽兌中爻爲離體常不易陰陽之正性也中孚巽兌二陰之合也而中爻爲震艮小過震艮二陽之合

也而中爻爲巽兌頤震艮二陽之合也而中爻爲

坤大過巽兌二陰之合也而中爻爲乾變乃雜居

陰陽之互根也

既濟䷾未濟䷿

泰否九變泰變既濟否變未濟既濟水火之交即

泰之象未濟水火不交即否之象然既濟中爻柔

下剛上函否未濟中爻剛下柔上函泰受以未濟

寧以未終蓋常以泰交義象望天下後世開之於

无窮耳

上下合證則見文王參伍錯綜義易之精妙矣

比後謙豫合三男以有事於坤屯蒙震艮合坎以從
乾噬嗑賁震艮合離以從坤需訟坎合乾同人大有
離合乾師比坎合坤謙豫艮震合坤小畜履巽兌合
乾臨觀兌巽合坤隨蠱兌震艮巽初交泰否之變與
噬嗑賁俱三陰三陽乾坤之分由剥復至損益二十
卦正反止十二卦加卦之有三四兩爻以乾陽一爻
爲主用事先坤後乾艮震爲交若以保泰是故剥復
艮震於坤无妄大畜震艮於乾坎離分居於中前頤
大過艮震兌巽之合後咸恒兌艮震巽再交咸恒損
益之中前遯大壯後蹇解主乾與坎而艮震爲合前

晉明夷後家人睽主坤與離而巽兌爲合咸損相反恒益相反俱三陰三陽乾坤之分由夬姤至旣未濟二十二卦正反止十二卦如卦之有五上兩爻以坤陰一爻爲主用事先乾後坤兌巽爲交若以傾否是故夬姤兌巽於乾萃升兌巽於坤困井革鼎兌巽於坎於離震艮巽兌分居於中漸歸妹巽艮震兌三交豐旅震艮於離渙節巽兌於坎中孚巽兌合而要終小過震艮合而要終旣未濟坎離合而要終俱三陰三陽乾坤之分按此於文王參伍錯綜之義淵嘶

乾坤　|　乾 坤　天地定位

屯蒙　一　艮震 坎

需訟　|　乾 坎

師比　○　坤 坎　一陽爲主居二五

小畜履　一　巽兌 乾　一陰爲主居三四

泰否　|　坤 乾　天地正交

同人大有　○　離 乾　一陰爲主居二五

師比全變爲同人大有

謙豫　一　艮坤 震坤　一陽爲主居三四

小畜履全變爲謙豫

先後泰否爲首局

隨蠱　||　巽艮 兌震　坎離 前後

臨觀　一　巽兌 坤　坎離 前四

卦			
噬嗑賁	一	艮震離	坎離
剝復	一	艮震坤	前三
无妄大畜	一	艮震乾	坎離前二
頤大過	二	巽(艮)兌(震)	坎離前一
坎離	丨	(坎)(離)	水火不相射乾坤交之正中
咸恆	✕	巽(艮)兌(震)	坎離後一
遯大壯	一	艮震乾	坎離後二
晉明夷	丨	離坤	坎離
家人睽	一	巽兌離	後三
蹇解	一	艮震坎	坎離後四

卦	爻	象	注
損益	×	巽艮 兌震	坎離 後五 前十二卦後十二卦先 後坎離爲中一大局 咸恒 之反
夬姤	一	巽兌 乾	剝復全變爲夬姤
萃升	一	巽兌 坤	大畜无妄全變爲萃升
困井	一	巽兌 坎	噬嗑賁全變爲困井
革鼎	一	巽兌 離	屯蒙全變爲革鼎
震艮		艮震	隨蠱之反
漸歸妹	二	巽艮 兌震	
豐旅	一	艮震 離	
巽兌	一	兌巽	
渙節	一	巽兌 坎	

中孚　二　巽艮　巽始小畜終中孚皆悔兌始履終中孚皆貞
小過　二　兌震　震原始屯之貞要終小過之悔艮原始蒙之悔要終小過之貞
既濟　丨　離坎　水火正交乾坤合交之正中
未濟

屯蒙震艮合坎需訟乾合坎師比坤合坎原始渙節巽兌合坎中孚小過既濟未濟離合坎要終

圖書一皆居下坎也乾坤降中而坤受之以成物者也八卦統於乾而樞極在北陽生於子之義也周正建子文序之原始要終皆坎者以此

三十六宮都是春

陽爻十八 陰爻十八　陽爻十七 陰爻十九　陽爻十七共五十二 陰爻十九共五十六　陽爻十八 陰爻十八　陽爻十九 陰爻十七　陽爻十九共五十六 陰爻十七共五十二

乾　泰/否　剝/復　咸/恒　夬/姤　豐/旅

坤　同人/大有　无妄/大畜　遯/大壯　萃/升　巽/兌

屯/蒙　謙/豫　頤　晉/明夷　困/井　渙/節

需/訟　隨/蠱　大過　家人/睽　革/鼎　中孚

師/比　臨/觀　坎　蹇/解　震/艮　小過

小畜/履　噬嗑/賁　離　損/益　漸/歸妹　既濟/未濟

乾一策三十六爻　乾二策三十六爻　乾三策三十六爻　乾四策三十六爻　乾五策三十六爻　乾六策三十六爻

三百八十四爻合之止成二百一十有六爻總成

一乾策之數

横竪惟人所列

八卦不易者四變易者二共六卦六其六爲三十有六重卦不易者

八變易者二十八合之亦三十有六惟有不易是以能易惟有不

變是以能變所以謂之易有太極所以謂之无極而太極太極本

无極

經世通變文序上下反復視之各十八卦若各爲一卦則天地各用

三十地多四卦以爲體也以先天卦圖準之上經用天之十七卦

地之十三卦下經用天之十五卦地之十九卦天從地各用十三

天多四以爲體地從天各用十五地多四以爲體

又曰六十四卦反復視之而三十六者八正卦常存於五十六之中

三十六爲用則常有二十八不用太陽之策見少陽之策亦隱也

反對卦豎圖

小畜　師　需　屯　坤　乾　上經首乾坤終坎離始終俱不變然中間散見乾坤最多宜以乾坤為主

履　比　訟　蒙

噬嗑　臨　隨　謙　同人　泰

乾坤一變而泰否即乾坤自泰否也

賁　觀　蠱　豫　大有　否

離　坎　大過　頤　无妄　剝

泰否六變而剝復離艮震相反實

坤陰否極為剝而復則泰之機也方

大畜　復　剝乎一陽而一陽即復於下是泰

損　蹇　家人　晉　遯　咸　下經首咸恒終既未濟夫婦交水火

亦交然咸恒以兌艮震巽成體中間

益　解　睽　明夷　大壯　恒　兌艮震巽數見最多互以四卦爲主

漸　震　革　困　萃　夬　咸恒六變而夬姤雖首乾陽質巽

相反咸極而夬恒極而姤皆以一陰

歸妹　艮　鼎　井　升　姤　咸夬成姤亦上經之有剝復也

既濟　小過　中孚　渙　巽　豐　夬姤六變而豐旅巽離爲上下實震

艮相反亦若上經之否泰也但咸恒

未濟　節　兌　旅　既未濟但言人事蓋旅爲人之泰

否終

上經正卦六反卦二十四共用十八卦成三十卦下經正卦二反卦三十二亦十八卦成三十四卦天地者陰陽之統會水火者陰陽之流行雷風山澤者陰陽之節宣是以乾坤坎離爲上經之始終而艮兌震巽交於下經之首也上乾坤定天地之位固有泰否之巽下咸恒成夫婦之交乃有豐旅之殊然剥而復者坤陰剥乎陽而乾之一陽爲始復夬而姤者乾陽決乎陰而坤之一陰爲始姤也剥復以艮震相反夬姤以兌巽相反六疊之中陰陽消息之機卦位錯綜之妙眞可樂而玩也

上經首乾坤陰陽各分終之以坎離亦陰陽之分也下經首咸恒陰陽交合終之以旣未濟亦陰陽之交合也惟其各分而泰否亦分惟其相合而豐旅亦交合上經多陽故剥者剥乎陽復者復乎陽下經多陰決以陰而夬姤以陰而姤上經二陽在外則爲頤四陽在內則爲大過下經二陰在內則爲中孚四陰在外則爲小過雖曰八純卦乾坤坎離俱不變震艮巽兌則有相反焉然艮上震下爲頤震上艮下爲小過巽上兌下爲中孚兌上巽下爲大過是震艮巽兌亦四卦不變總之變者八卦不變者六十四卦雖上卦三

十下卦三十四然上經對者六卦乾與坤頤與大過坎與離其餘相反者十有二下經對者二卦中孚與小過其餘相反者十有六以六合十二以二合十六各十八卦而分上下經焉至於坎離得乾坤陰陽之中故居上下經之終兌艮巽震得陰陽之偏而交合於下經之首散見於剥復夬姤豐旅六爻之間亦未可以輕重言也總上下經始終之義論之乾坤陰陽之正坎離水火之正也造化之自然者立其一定之體咸恒夫婦之交既濟未濟水火之交也人事之當然者盡其變通之用此三才之道也上經乾坤六爻

而有泰否乃天地之泰否也泰否六變而有剥復復

乃乾之一陽方剥於上卽復於下矣下經咸恒六變

而有夬姤姤卽坤之一陰方决於上卽姤於下焉夬

姤六變而豐旅則又人事之泰否也觀乾坤之於咸

恒剥復之於夬姤泰否之於豐旅其消息盈虛皆造

化人事之自然而然者聖人特因而畫卦以示人也

文序上下

上經

卦	序	反卦	序
乾	一		
坤	二		
屯	三	蒙	四
需	五	訟	六
師	七	比	八
小畜	九	履	十
泰	十一	否	十二
同人	十三	大有	十四
謙	十五	豫	十六

下經

卦	序	反卦	序
咸	一	恒	二
遯	三	大壯	四
晉	五	明夷	六
家人	七	睽	八
蹇	九	解	十
損	十一	益	十二
夬	十三	姤	十四
萃	十五	升	十六
困	十七	井	十八

相準之圖
隨 十七
蠱 十八
臨 十九
觀 二十
噬嗑 廿一
賁 廿二
剝 廿三
復 廿四
无妄 廿五
大畜 廿六
頤 廿七
大過 廿八
坎 廿九
離 三十
革 四十九
鼎 五十
震 五十一
艮 五十二
漸 五十三
歸妹 五十四
豐 五十五
旅 五十六
巽 五十七
兌 五十八
渙 五十九
節 六十
中孚 六十一
小過 六十二
既濟 六十三
未濟 六十四

胡庭芳曰經分上下有至理卦雖多少不同以反對計之各十八一也上經反對五十二陽爻五十六陰爻下經反是二也上經四正卦爲主首乾坤終坎離與先天圖四方之卦合下經二變卦爲主（震變艮巽變兌）首咸恒終既未濟與先天圖四維之卦合而坎離之交不交亦可見伏羲圖備於文王序卦首尾三也若是者豈竹簡重大之故耶

胡仲虎曰上經自乾坤後震坎艮三男用事至小畜履巽兌方用事小畜小者指巽一陰也下經震艮既重後方見巽兌之重巽之彖曰小亨亦以巽之一陰也

一陰之萌聖人每抑之如此八重卦上經乾先坤次之坎先離次之下經震艮先巽艮次之皆重陽也

乾鑿度孔子云陽三陰四位之正也易卦六十四分而爲上下象陰陽也陽道純奇故上篇三十以象陽陰道不純而偶故下篇三十四以法陰

上經三十卦下經三十有四卦似乎不均然上經乾坤頤大過坎離六卦不變餘二十四翻覆得十二合十八卦下經中孚小過不變餘三十二得十六卦亦合十八卦之數又似原无盈縮者統論之乾坤坎離天地水火正對四重卦也頤初上皆陽大過初上皆陰

中孚三四皆陰小過三四皆陽總以山澤雷風正對互應八卦之重覆各居其二然後知聖人設卦觀象之精有一番參研別有一番布置无重複因仍无牽強附合此又出序卦之理之外者也

大易則通卷第八

孫　蔚先　敬刊

大易則通卷第九

仙井胡世安處靜述

錢國端曰易本羲畫文王錯綜序之以成天地至文是謂易興于中古其序傳宋王申子謂非聖作不敢謂然因竊測之易首乾坤天地定位乾坤中天地以交爲坎離坤交乾陰麗陽中而成明嚮明而治聖人之所取也乾交坤陽陷陰中而成險守中尙有險陷乾道何以首出聖人不勝其憂矣是故乾坤首列之後首有事于坎屯蒙坎與震艮遇屯雷從下以動止險動爲滿盈之雷雨蒙艮從上以止下險止爲蒔出之山泉需訟坎與乾遇以乾健孚坎險需有光亨之吉

訟有窒惕之吉師比坎與坤遇以坤順行坎險師爲
貞師之帥比爲顯比之王小畜履乾與巽兌遇震艮
二剛先坎有合以拯險巽兌二柔後乾有合以行健
由是乾下坤中不爲險陷之交乾居坤下遂成地天
之泰泰豈一日之致哉屯蒙需訟師比之有六坎所
謂人心惟危天下萬世所同險屯原初震動蒙要上
艮止需訟皆乾爲君師比皆坤爲藏然後有畜有履
而成泰向使六坎之險有一不涉求有天下之泰不
可得巳乾坤十變方泰泰之難泰一變卽否否之易
乾不交坤而否離以文明麗于乾之內外受以同人

大有坤不交乾而否艮以止入而貞于坤內震以動出而奮于坤外受以謙豫隨蠱震兌巽艮之合由否泰變隨震剛來下兌柔亦以喜開泰蠱艮剛上巽柔下亦以幹傾否臨觀坤與兌巽遇兌後乾爲履于坤則說順相涖而成臨巽前乾爲小畜于坤則巽順相孚而成觀噬嗑賁離與震艮遇動乎險爲屯于離則雷電合章而成噬嗑止乎險爲蒙于離則剛柔相交而成賁剝復坤與艮震遇剝謙之綜否之極坤以止上闔復豫之綜泰之初坤以動下闢无妄大畜乾與震艮遇无妄震以首動險爻噬嗑明出入以動乎坤

者而動之于乾下乾以動而加健見原始震動之功大畜艮以首止險次賁明出入以止乎坤者而止之于乾上乾以止而大正見要終艮止之力頤震艮之合坤在中爻大過巽兌之合乾在中爻坎離重坎重離之自合震艮巽兌在其中爻乾坤始坎離終天地萬物父母水火天地大用乾坤始頤大過坎離終六子父母之用之終是爲上經之始終〇下經首咸山澤通氣少男少女之合一乾坤也次恒雷風相薄長男長女之合一乾坤也遯咸男爲主而內止乾爲外避矣大壯恒男爲主而外動乾爲內貞矣晉離出地

坤下順以麗之明夷離入地坤上順以晦之剛止剛動之男用乾父遂若无其功柔明之女用坤母猶必致其役此剛柔男女父母內外之辨也家人離在內巽外入以假之睽離在外兌內說以合之離柔得中即坤柔亦必用其中巽柔兌柔又可知也蹇咸男內止以止險于其外解恒男外動以動險于其內益咸恒二體分于坎離之交離明固巽兌二柔之易合而麗坎險非震艮二剛未易止而免也咸恒十變有損益猶乾坤十變有否泰咸下女吉損固以說道上行乎恒從婦凶益固以巽道下行乎咸變損兌柔爲內

主恒變益巽柔爲外主長少之柔交于內外以爲主
又聖人之所謹是故乾遇之說于上爲夬之決剛之
健巽于下爲姤之包覆之量也坤遇之說于上爲萃
之聚柔之順巽于下爲升之時容之度也坎遇之說
于上爲困之亨不尙其口巽于下爲井之寒泉受其
入也離遇之說于上爲革之孚匪革其面巽于下爲
鼎之黃耳行其實也自夬姤至革鼎而乾坤不復經
見于是震艮列而長少二男後乾以終事焉震自爲
合以雷則相䢔而至匪徒震入而合以自震矣艮自
爲合以山則相兼而止匪徒止入而合以自止矣艮

得其止巽爲順之於外不言下女而有女歸之吉漸

又咸之正感乎震得其動兌爲說之于內不言制義

而有以娣之艮歸妹又恒之大義乎歸妹震動合于

兌說也震動配以離明則明動相須而君上之家爲

益大故受之以豐漸艮止合于巽入也艮止麗以離

明則止明相麗而守中于外爲益貞故受之以旅于

是巽兌列而長少二女後坤以終事焉震合以自動

巽合以自入益雷風相薄而分之則雷自爲薄風自

爲薄各以動入爲道也艮合以自止兌合以自說益

山澤通氣而分之則山自爲通澤自爲通各以止說

爲道也巽風之入柔不如震雷之動剛巽于隨風之後而風力厚其于坎險亦何所不渙乎且震在險下動之難巽在險上渙之易矣兌澤之說柔不如艮山之止剛說于麗澤之後而說體專其于坎險亦何所不節乎且艮在險上猶患其過擊說在險下惟患其不出矣屯蒙震艮于坎以原始渙節巽兌于坎以要終如是而坎猶爲險人道无望其存乾坤无望其成列矣中孚小過與頤大過對中孚巽兌之合然三四得敵于其中渙節之餘險不在坎而即在于巽兌小過震艮之合然三四失位于其中屯蒙之餘險不在

坎而即在于震艮坎與乾坤震艮巽兌交皆不名濟惟終與離交而後名旣濟坎離天地交之中離中一柔即坤陰全體之柔坎中一剛即乾陽全體之剛乾下交坤而成坎坎又爲之上交于離坤上交乾而成離離又爲之下交于坎離下交陰麗陽中而成明者要終无亢坤道原下以順承坎上交陽陷陰中而成險者要終有拯乾道原上而首出夫是之謂不相射而相逮爲中天地而有交之濟以水火之濟成天地之交乾坤之能事備矣天地之交曰泰一轉即否水火之交曰濟一轉即未濟否之日多濟之日少聖人

之憂患无時而已故旣濟之後受以未濟終咸恒始
中孚小過終震艮巽兌之交之始終合旣未濟又爲
六子之用之終是爲下經之始終

周易序卦象義

乾䷀乾上乾下　與坤錯成八卦與八卦上下綜成夬履等十六卦本卦覆通綜

天不可畫☰即天之象也地不能盡畫☷即所以順承乎天之象究論之全易諸卦爻皆乾之藴也知乾則知易矣羲皇畫卦爲☰文王繫之元亨利貞周公系之用九見羣龍无首吉孔子象之天行健君子以自強不息伏存其象文王明其體周公著其用孔子兼體用而合天人惟儷以人始有天德天則之名惟純乎天乃備大人聖人之事乾固通三極之道也

易以卦象發揮人道彖曰元亨利貞明人道之乾也今
輒以歸諸天從頭說起如從資始處就說統天始之
統之皆人也人要天地施生之終又原天地施生之
始統得來故御得來御得來故終始得來終始得來
故統御得來此所以爲三才之道
亢龍非聖人不能非聖人不能爲後世臣子居乾上而
不龍或卒于爲虵虺只是有位有民有輔見有恩澤
自已出卽有民欲網羅賢人君子爲之用卽有輔有
是二者卽有位矣亢龍无位无民无輔雖欲退亡喪
五龍不容其退亡喪卽是有悔然既无是三者雖未

退亡喪其實是退亾喪所謂有亢之潛此所以終不失正而爲聖人

坤 ䷁ 坤下坤上 與乾錯成八卦與八卦上下綜成剝謙等十六卦本卦覆過綜

坤非自爲坤而異乎乾也☰☷即古天地字天陽地陰一奇一偶象本一定而不移爲健爲順德亦並行而不悖偶則奇之分順卽順乎健是以坤爲牛而彖有牝馬之象從乾聚之耳合象爻傳辭參會坤順承乎乾健一言足以蔽之矣

乾重元坤重貞乾元原其始而亨利貞爲之終坤貞要

其終而元亨利爲之始往坤道也妻事夫臣事君皆
往故于坤三言之以陰必從陽坤陰以乾陽爲主无
敢耦之爲朋明有主也西南三女屬焉合之爲朋不
言母東北三男在焉尊之爲主不敢朋得朋以代乾
也失朋以從乾也西南得无不盡之分矣東北喪无
不安所止矣不擇地而安故曰安貞吉
首出无首乾道得朋喪朋坤道乾不首出與庶物爲伍
矣乾有首全體非乾矣西南不得朋乾坤不成列矣
東北不喪朋坤不承乾矣得朋曰與類行喪朋曰終
有慶者乾以奇立坤以偶行巽離兑皆坤朋也何以

西南言得得得兌與行所所以承艮得離與行所以承坎得巽與行所以承震合之皆爲坤承乾何以東北欲喪巽喪成歸于震而巽乃終離喪成歸于坎而離乃終兌喪成歸于艮而兌乃終合之皆爲成歸于乾而坤乃終如朋猶未喪即是嫌于无陽故必戰必血

用九用六獨繫諸乾坤恐非諸卦通例之說惟純陽純陰之卦始全乎九六之用他卦則有用七用八者矣未能盡用九六也乾坤以離坎爲用乃神易之道周流六虛无爻象方位之可定其以九六名者元包謂用九以六故乾之用在離用六以九故坤之用在坎

是也八卦原屬一體乾離坤坎尤爲同位乾用離故曰大明終始明以離象坤用坎故初曰氷上曰血明以坎象

日乾夕惕繫于乾三其實通乾六爻而皆有事无成有終繫于坤三其實通坤六爻而皆有事此人道成位乎中之義也

聖人明言玄黃者天地之雜乾坤成列天地各正初未有雜其雜六爻相雜也故雜物撰德自玄黃始此乾坤以後入屯之象也屯曰剛柔始交而難生震爲龍爲玄黃坎爲血卦又屯上曰泣血其脉絡可見如此

微獨屯嗣此卦卦相雜物相雜曰文皆玄黃成文之象也

屯䷂震下坎上　反對成二卦與

蒙䷃坎下艮上　鼎革錯解蹇綜

天地既位萬類初開有屯蹇蒙昧之象卽屯蒙二卦相反而震坎艮三陽皆用事矣故自☳觀之爲雲雷屯在天之象也自☶觀之爲山下出泉在地之象也聖人乃象屯以建侯而君道立象蒙以養正而師道行君以亨屯則經綸以立政一皆正人之不正也故有取于初剛之動師以開蒙則果育以立教一皆中以

養不中也故有取于二剛之中君師之道以剛爲主

屯主初蒙主二而以貴下賤可以得民剛行時中可

以作聖皆于此乎寓也況震爲長男而建侯坎爲中

男而克家艮爲少男而童蒙吉三子並列乾坤之後

則君師位正治教道彰此所以屯亨蒙開而萬世永

賴矣

乾坤以剛柔分故曰乾剛坤柔餘六十二卦俱以剛柔

爲貞勝爲分合屯蒙原始屯曰剛柔始交而難生蒙

曰剛柔接既未濟要終既濟曰剛柔正而位當未濟

曰雖不當位剛柔應俱可參證

屯婚媾蒙納婦屯綜爲解曰朋至蒙綜爲蹇曰朋來就一身求之乾坤合德而剛柔有體皆婚媾之事得朋之道謂與人婚媾得人爲朋亦天下原一家中國原一人耳

屯行正正在五中行以震動蒙養正正在二中養以艮止程子曰極爲天下之中天地中理必相直坎之中不止爲地中乃是天中故君天下之德澤師天下之道脉皆以坎中爲正

玩屯卦要看箇窮字三上不相爲動終无雨也蒙卦要看箇實字四初不相爲止終成瀆也

屯二貞不字蒙二子克家而有男女之分屯四求往吉蒙三勿用取而有利不順之別爻義互發不拘一例在得其大意不僅二卦然也

需䷄乾下坎上　反對成二卦與晉

訟䷅坎下乾上　明夷錯覆通綜

屯蒙後繼以需訟乾始與坎遇也屯蒙以二陽四陰成體需訟以二陰四陽成體且屯險在上必有事于相需蒙險在下每相爭以成訟人情也訟即需之反䷅如此則需䷄如此則訟其機在乎反覆間耳所以剛健不陷而為需險而又健則為訟二卦俱以坎之中

實爲主需坎在上則爲孚爲光訟坎在下則爲窒爲
惕需乾在坎下則利涉大川訟乾在坎上則不利涉
大川可見乾健坎險一也相待則胡越同舟以共濟
而往有功相持則骨肉讐仇以傾陷而入于淵故曰
需不進也訟不親也君子法其象于日用之間惟需
乎飲食宴樂之常而作事謀始則敬愼不敗復命安
貞有需之利而吉无訟之不利而終凶矣
雲上于天水與天並違也天與水違行雲下于天矣故
需之酒食即雲行雨施之膏澤而訟之歸逋亦雲開
見日之光華需有孚天孚自如而外坎爲上天之雲

則外險化盡訟有孚天行自如而內坎爲下流之水則內險瀉盡

需二曰小有言終吉訟初亦曰小有言終吉大有言不得小无言未免賺入鄉原路徑矣小有言无非箴規藥石如需之相須而訟之自訟乃爲得之

錢國端曰乾坤後屯蒙需訟四卦不先湊手學問斷无入門屯蒙震艮坎合以有事屯以天地生命起念幾震動都是滿盆之雷雨蒙以宇宙學脈起念幾艮止都是時出之山泉需訟乾坎合以有事需險在乾外時刻以樂天循理爲事而以利涉公之于天下訟險

在乾內時刻以見過自訟爲事而以利涉先之于一
巳屯與需便是文王視民如傷事蒙與訟便是文王
望道未見事堯舜兢業過一生仲尼潛心文王俱首
在此

師䷆坎下坤上　反對成二卦與同人

比䷇坤下坎上　大有錯覆即通綜

需訟後繼以師比乾坎相上下爲需訟坤坎相上下則
爲師比且訟則師興而需則親比亦理之必然者乃
地中有水師于此得井田之象焉故容民畜衆而兵
農之有法地上有水比于此得封建之象焉故建國

親侯而上下之相聯親卦體比以一陽在上爲衆陰之主君長象也師以一陽在下爲衆陰之統師帥象也可見陽一也在上則爲君在下則爲帥在上則顯比而王用三驅在下則師中而王三錫命并因封建之制三代所以長安久治莫不率由此道也師初六卽比上六在師曰否臧凶在比曰无首凶同此一陰謹始慮終其嚴也哉

王三錫命初不及于致討王用三驅必然解去一面此王之所以爲王師得之而萬邦懷比得之而萬國親也

師田比驅總无安意肆志可弛儆備之時然師貞要終比元原始師以律臧比以缶孚師二如禹征苗湯征葛武用介俱在師中比五如禹陟位湯建中武垂拱俱履尊位故比言王惟五而師可以王惟二比三驅以簡下順之坤民欲萬國永有親輔之樂師三錫以懷上順之坤衆欲萬邦永无鋒鏑之憂比下三爻皆範王驅以相親而三以匪比爲傷師上三爻皆承王命以令衆而上以用小人爲亂匪人小人何在曰王之左右不可盡目爲匪人而別无一君子然城社是憑狐鼠分爹師之三比之上凡皆君側乘剛極險之

爻也師三近衙王命而師上爲應爻比上近握王章而比三爲應爻師上應三有援在內或衆得爲政必矯命雄行比三應上有援在外如輔車相倚亦載胥及溺師上衆爲政而繁有徒干戈滋大故曰必亂邦比三非所親而失其身千古遺恨故曰不亦傷

宋永亨曰易于乾坤二卦後繼以屯蒙需訟師比六卦卦皆有坎聖人防危慮險之意深矣

小畜 ䷈ 乾下巽上　反對成二卦與

履 ䷉ 兌下乾上　豫謙錯姤夬綜

師比後繼以小畜履巽兌始與乾合長少二女肇用事

也師比俱以一陽統五陰小畜履皆以一陰藴五陽一陰在上則風行天上爲小畜可以觀文焉一陰在下則上天下澤爲履可以觀禮焉懿文德卽陽剛之中而有遡旋者存郁郁乎美不可掩陰含其美也辨上下以定民志卽陽剛之內而有節制者寓秩秩乎等不可踰禮由陰制也陰一也在小畜則曰柔得位而上下應之在履則曰柔履剛說而應乎乾會通其意則剛應柔而其文著柔履剛而其禮嚴非二義也要之陽中有陰剛中有柔因爻異其名義其實文禮同出一原博文約禮一貫之道也至于陰在六四而

初九則復自道陰在六三而上九則視履考祥善于畜履者盡反而求諸身〇小畜巽風行天之上披拂成章故象文履兌澤在天之下高卑有等故象禮畜以陰制陽而受畜者三履以陰履陽而被履者四

小畜之上稱尚德无取說輻之力爭見其異于四履初稱素不顯說乾之能事見其異于三德莫尊于乾畜上能尚而巽之故成載如四有制乾之意便反目乾原不可加飾履初惟以素履之故往四如三以和乾爲能便咥剛柔大分之不可易固如此

泰☷☰乾下坤上　反對成二卦

否☷坤下☰乾上　自相錯綜

小畜履後繼以泰否乾坤自相遇也自乾坤至此陰陽各三十晝而泰否分焉故小往大來則天地交而成泰大往小來則天地不交而成否交不交其實本乎君子小人之消長也然乾坤十變為泰何其難自泰一變即否何其易所以泰雖由君子道長而九三即示以平陂往復之戒否雖由小人道長而初六未嘗不望以拔茅連茹之貞以否即泰之反而上九傾否之道即在九三艱貞之時故泰之三必艱貞无咎而後于食有福否之四必有命无咎而後疇離祉此聖

人保泰傾否之深意也能傾否則先否後喜不能保
泰則城復于隍一治一亂其機如此
泰否之初俱象拔茅相沿用人並進之說似于二卦初
旨无干泰初之茅拔人對外三陰言否初之茅自拔
就內三陰言泰之世萬物通矣然不虞爲間不用茅
塞之乎須是連根而拔人須速類而拔治地而使土
无不闢由是治人而使人有可用由是是爲泰初首
義二乃際天所覆爲包際地所載爲荒初拔茅如分
畫而治之事二包荒如統均而治之事又恐襟帶包
絡不周壅決梗圮時作須用馮河遐固不可泄遠亦

不可怠須不遺坤朋可得可喪乾主在應首出須用
亾至于三益不敢易視土守之平治而謂无陂无復
旣艱又貞是爲泰内三爻乾道大來之作用否之世
萬物不通矣然得無茅塞之患不在人在己不在身
在心乎須自薙其根又藴芟其類以坤初氷霜之志
自勵乃不失其貞而得亨是爲否初首義二當天地
不交之中一味以地承天以下承上以小人惟知有
君子不敢不承這是小人吉底道路若以坤二直方
大之道論天施而後地生天氣不下降地氣自須收
斂而不上升小大不並立承則小而吉否乃大而亨

出乎小人入乎大人守得定是之謂亨三時位當閉塞之極无章可舍惟有疾可藏汚可納垢可含辱可受曰包羞如此與初貞二否亦同凡皆君子路不則所謂不復知有人間羞耻事乃徹底小人是爲否內三爻坤道小來之作用以乾坤陰陽分內外泰內皆君子否內皆小人聖人巳明分別然小人回頭便是君子惟否非其否不知有君子儉德之否大人不亂羣之否遂卒爲小人耳若知得小大惟人自取乾道坤道分量可爲君子泰否都是一般遇泰則有泰之吉亨遇否則有否之吉亨天地終不過有區別忍弃

一人于小人之歸也

泰亨自是大人事惟到否亨其大尤見故否二卽係以大人既示君子處否之道尤以開萬世小人出小入大克念作聖之門

君子進有泰之吉亨退有否之吉亨否吉无異于泰吉否亨无異于泰亨而世或有以出處進退生二見亦不勝其自待之小矣

同人 ䷌ 離下乾上　反對成二卦與

大有 ䷍ 乾下離上　師比錯擐通綜

泰否後繼以同人大有蓋泰否陰陽既交而同人大有

則以一陰同有于五陽之中欲傾否保泰非同人而大有不可也自泰以前坎之見于各卦者凡六自否以後而離始見離中之陰處而明一陰居二而上下五陽皆欲同之故曰同人一陰居五而上下五陽皆其所有故曰大有二卦皆以離中一陰爲主特因位殊而異其象耳離明在二窮而在下其道明也故以類以辨而後可以爲于野之亨離明在五達而在上其道行也故以遏以揚而後可以順天時之應觀象辭柔得位得中而應乎乾柔得尊位大中而上下應之亦自有別所以雜卦曰大有衆也同人親也此皆

卦位之象也以卦德而推廣之文明以健得非自明而誠之謂乎剛健而文明得非自誠而明之謂乎

義曰天地一交而泰一反卽否否者不常同有其泰者也司馬公云否者物不相交之卦不相交則異異則爭爭則窮故受之以同人者所以通之也大有者所以有其同者也胡氏云履與同人處泰否之交履始而同人其成終者也交處其會者宜知警戒之而變化持守之道履同人當之也同人卽大有矣諸儒以泰否前則以正觀泰否後則以變觀蓋未交泰以前乾南坤北交泰以後乾北坤南也離此而變日起則

時會所趨有同者有不能同者故同人以下爲天地泰否交不交之後而人所爲有異同未可齊也必衆大聚于所尊其于人之同者始不失也同人應乾體德分乾之亨利貞大有應天時行德全備乎乾之元亨八卦乾爲首六十四卦泰爲盛然乾以上九悔于亢泰之上六吝而亂盛治備禍孰若大有者此大有所以能常有其同以傾否而保泰也是之謂大明終始六位時成

同人之初惟恐二專麗乎初以爲同與之爲出門之同

大有之上惟恐五專麗乎上以爲有祐之以自天之

有所以位離明于上下之際中正普徧无私照臨者

有如此

卦辭取象于野本乎全體大同之象凡欲之野者始于門自門而宗而莽而墉而陵而師而郊而野同人至此衆天地四方无所不同矣至于六爻則分二體諸剛同二而二柔不能盡同于諸剛是故有應而同者有比而不能同者有隔而同者有間而不能同者有遠而不必同者初九在離下以炎上取象出門即與二无係于外故曰于門是謂比而同者傳云人與人曷嘗不同隔之者門也一出門孰不吾同者何咎之

有此初當任比二即欲二之同乎諸剛乃六二爲同人主卦以應五之宗不能同全體諸剛一出即于三有各象以應五必由三道不能同于三故曰道吝所謂比而不能同者九三以二應五不于正比之三同不知二所自爲非初意也恃强伏戎以敵初剛又欲升四高陵上以求助于上九象以敵剛安行爲辭則爲三戒之因其未發而止之不行所謂間而不同者九四與二非應比亦有不同三欲升四陵以與上九應疑四應初剛助二欲敵初剛而四比五下乘三之墉以制之三以其无助弗克故二得以進五爲吉象

四能使三弗克三反則三之改過不爲間實四成之也此所謂隔而能同者九五尊位與二本正應先爲三所間隔不能遽同號于三咷于四爲先號咷象四以五健在上不下行乘其墉初以二專應五義弗克三不能動則五終得二爲說後笑象然而號咷笑者但一時之意耳未能相同也五乃陽位之大以二率初四上之師能勝乎三乃與二得遇大師克相遇象傳謂九三之誅下欲奪二之正比上欲間九五之正應非六二中直豈能自信于五哉言遇者不期而會喜之之辭亦見二五同人之難也此所謂應而同者

上九近專比于五遠于二无係于三又隔于四无與于初故曰于郊无悔象言志未得謂二與五相得上雖比五其志未得所以遠而去之覩三欲强同而不能同别搆爭端殆有過之同而不能不異所謂遠而不必同者六爻之義欲同二而二不能皆同其道如此二五以中正相同猶曰各曰克相遇爻辭何求之深竊以二在下者當與天下同應上而獨于宗非在下之道也五在上者當與天下同相應而獨有相遇非在上之道也其必以健用明中无偏係同中知異異中知同是謂大道爲公是謂大同

大有六爻亨一吉二无咎三獨九四猶嫌剛居陰不正爲五剛之間初以應四遠五无咎二以四同陰位應五无咎三以比四近五用亨弗克亨通乎上也漢儒改亨獻義未然四雖不正亦以比五无咎上與四非比應亦以比五爲祐故吉无不利皆不爲四分所有而總得歸於五之所有所謂盛治備福咸於六五有之也然而盛極慮衰聖人之意未嘗一息已也故以致有之道保有之心見其不於四有於五有者備於爻象發之初九剛居陽處微則於四无交匪咎始有矣曰艱曰无交害不於四有於五有之也九二剛居

陰在中不卽上大車以載方有矣曰有攸往曰積中
不敗不於四有於五有之也九三剛居陽在下體則
上公用亨於天子盛有矣曰小人弗克曰小人害不
於四有於五有之也此下三爻乾健必進皆能歸五
而有者九四剛居陰在上體下上行匪彭過盛矣曰
无咎曰明辯晳亦以五之明不能違之分其有反率
所比三所應初歸五五卒保其所有也六五柔居陽
尊位主全體所以爲大有者曰厥孚交如威如曰發
志曰易而无備處有而下不疑於下三剛之進上獨
疑九四一剛然九四間乎五剛中其害至隱乃五竟

合下三剛上一剛而威之發之變易之五以上九之剛爲備者亦有所不必柔中至明乃能保有有如此者上九剛居陰處極言自天祐者上以五居天位三剛之進乃自五乾陽爲祐上祐五於二吉於四三初无不利皆爲五有是五主有上以大祐之也上俾五終保其所有以其當任故也大抵諸爻不以盛有爲意惟因九四一剛所間乃始嚴其辭於艱於載於克於孚威至於上之祐而後已五主大有處大有之難如此哉然而皆天也六五所居天位也其曰應天時行曰自天祐曾事天者居之文明行之剛健其天德

也保有之道如此此六爻之義所以治全體之有者

謙☷☶艮下坤上　反對成二卦與履

豫☳☷坤下震上　小畜錯剝復綜

同人大有後繼以謙豫前以一陰而主同人大有此以一陽而主謙豫於人既同所有既大則謙卑和豫乃其所當然者故一陽靜止於坤陰之下則為謙一陽動出於坤陰之上則為豫陽一也一動一靜而象殊觀諸爻象勞謙萬民服由豫大有得動靜无不宜矣樂由陽作禮以陰制一陽處坤順中是以謙則其禮節豫則其樂和也否則為上六之鳴謙而志未得初

六之鳴豫而志窮凶矣要之謙豫本相須惟謙而能豫則其謙也自然中禮而不涉於矜持惟豫本於謙則其豫也和積懌成而不流於怠肆

宋氏曰易之利行師也以豫其征邑國也以謙不豫不謙謂之悁忿之師近之坤為衆非主一之剛莫統豫行師合坤衆有震雷之聲謙行師合坤衆有泰山之安故皆利耳

崔子鐘曰一陽止於坤之下故謙三有不伐之美一陽動於坤之上故豫四有近逼之嫌比五剛君故諸爻比者吉而後者凶豫四强臣故諸爻宗者吝而介者

吉

謙豫反對義亦相反豫侍物歸而詡揚謙每收斂而不亢一念轉移間而世道之從違係之豫四來居謙三則化盈爲謙天道虧四盈而益三謙地道變四盈而流三謙鬼神害四盈而流三謙人道惡四盈而好三謙本卦上下體皆以三之謙通之而實各得上順者所止初得三謙之因二下比卑以自牧二得三謙之下比通五柔中之順升聞中心悅慰三得諸柔之從因二以效順於五所謂勞也四近比三謙能以三之勞謙俾五弘其布施恩威並著上順自然之則四能

不違之五謙亦極矣自宜无不服者猶有上不順而

肆行者可以不伐之乎虞書滿招損謙受益是乃天

道唐虞正用此道而行故有苗弗格自修文德謙也

征之亦謙也蓋非求勝往正其罪使彼能正即已乃

五用三謙所必有之事上六雖未能抑其尊高以下

三而亦以自邑歸於五國將有同謙之意矣即上之

在其國從正而變是亦曰謙而爲謙之大成所以深

明三謙之有終也先儒謂乾三稱君子坤三稱有終

此卦兼之謙固大臣處豫之道以諸柔歸於五而不

自有諸己志不必其大行而輔五以行之是謂勞謙

以致上下和應庶乎交泰之道矣豫四惟反是六爻皆先動而後順與彖辭順以動者異皆九四爲之蓋虛憍意勝認物之歸爲己有必欲諸柔皆就而附之如所云大有得勿疑朋盍簪者此四之以權勢自爲豫樂者也諸柔有歸之者亦以其權勢可樂趨而慕之如初之强援而誇大以爲豫曰志窮凶者過其首惡也獨二不附權勢以貞介自守爲豫曰貞吉中正者嘉其見幾也三比之而盱豫此亦以趨附爲豫曰位不當者動其改過也上六遠之而冥豫迷於始交而終知反爲豫曰何可長者開其遷善也六五乘之

貞疾蓋失於先幾獨斷適於所制而以由從爲豫曰乘剛中未亡者幸其存也皆由於九四剛愎含柔攬權結黨而不以爲疑傳謂逸樂之道驕放則失正故豫諸爻多不得正才與時合也二獨稱眘然亦止於獨眘而不能使上下各得其理以致和豈二志哉道與時違也上六以位極勢盛而反雖遠不逮二而於初三似過之卒能因其渝而不終於豫賴有此也有渝何如豫反而謙勿託大行明得意而卒盡譬之朋以輔五德使其生於憂患不死於逸樂奚見豫四之大有得不佯於謙三之勞有終乎象係以利建侯行

師者望其更新克已之象孔子係以雷出地奮者猛省振厲之象反於謙以致豫則太和翔洽於天地而昭格乎幽明矣論易者不會通卦義而以由豫志大行爲善辭易之象義愈瞬矣

隨☱☳震下兌上　反對成二卦乖相

蠱☶☴巽下艮上　錯與歸妹漸綜

謙豫後繼以隨蠱謙豫本艮震與坤合隨則震下於兌蠱則艮上於巽常豫則動說過謙則巽止其相因則有然者卦象長男少女動而說所以成隨隨之德果善乎惟得乎隨時之道則善矣長女少男巽而止所

以成蠱蠱之德果善乎惟求其飭蠱之道則善矣隨
彖傳重隨時嚮晦宴息之象亦以隨乎時也蠱彖重
飭蠱振民育德之象正以飭其蠱也至若動以時者
宜正中以孚嘉往有事者貴承德而用譽爻又以中
爲尚也動而說之時在所當隨隨乎動也苟時當嚮
晦宴息則息之於其靜矣巽而止之事旣以成蠱蠱
以靜也苟有事於振民育德則振之於其動矣未可
執一言也合而言之隨初九非卽蠱上九乎在初九
則官有渝在上九則不事王侯要之皆是也道不離
乎時與事惟時時必有事焉則猶善之善者

蠱之取象於幹父幹母欲人知有子道隨之取象於係子係夫恐人淪於婦道先天巽位西南後天坤來居之一擔坤母之責任在巽先天艮位西北後天乾來居之一擔乾父之責任在艮艮任乾於上巽任艮於下乾上坤下則否是父母之蠱之象六十二卦俱幹乾坤之事於蠱見例蠱元亨而天下治有乾元用九而天下治分量以巽艮論先以乾坤論後巽坤柔之所由入艮乾剛之所由止蠱遂兼得乾坤二元又能先後而爲六日之甲

隨吝二三兩柔內係而失其所動有以渝二三之係便

爲隨時之善動蠱吝四五兩柔苟安而失其所止有以飭四五之止便爲涉大川先後甲之有事隨戒初不出門震動之男欲其長世蠱尊上之高尙艮老爲乾子老即父成功不退又非所以厚終也

熊朋來曰或問蠱之先甲後甲有以子戌申爲先甲午辰寅爲後甲者有以丁辛爲甲三日之先後者巽之先庚後庚有以庚午辰寅爲先庚子戌申爲後者有以丁癸爲庚三日之先後者不知蠱何取於甲巽何取於庚也曰蠱隨相伏蠱之三陰隨之三陽伏爲蠱初爻變大畜則內卦爲乾先甲也至五爻變无妄則

外卦爲乾後甲也彖傳曰天行也所以言甲者乾甲也巽震二卦亦相伏所以言庚者震庚也又問蠱之先甲後甲於卦辭言巽之先庚後庚於爻辭言者何蠱隨反對以卦之全體得乾故先後甲言於卦巽伏震先庚也九五變則三至五又互震後庚也周公因蠱之乾甲記巽之震庚巽九五變爲巽之蠱蠱六五變爲蠱之巽庚甲相直巽蠱相入特於五爻言之宜也三日者或曰三爻也

臨 ䷒ 兌下坤上　反對成二卦與遯

觀 ䷓ 坤下巽上　大壯錯萃升綜

隨蠱後繼以臨觀隨蠱之兌巽交以震艮而臨則兌下於坤觀則巽上於坤也隨蠱莫大於時與事而時與事寧有大於政教者是故二陽在下則爲臨臨以德不以位教思容保凡君子有一命者皆得而行之二陽在上則爲觀省方設教非先王之大觀在上可得而行之乎同此二陽一上下而臨觀分曰剛浸而長自下而上如澤上有地其居一定而不易非在下職守之象乎曰大觀在上如風行地上其行周徧而无方非在上巡省之象乎至於爻中曰知臨乃出以臨乎人曰觀我生乃入以觀乎已人已上下有未可執

一論者八月有凶非臨至遯之謂臨觀相反䷒如此爲臨十二月建丑是也䷓如此爲觀八月建酉是也臨二陽在下陽剛浸長至八月觀卦二陽在上陽又將消陰陽消長之機若循環然證諸象辭何事於他求也

巽兌陰卦坤純陰合爲臨觀尊二陽爻爲主臨以下人爲德觀以則於人爲道臨懼消以下體兌觀尙生以上體巽兌乃正秋肅氣巽則東南盛德氣耳

臨二剛在下爲大以大爲事則其事也久六三一柔主臨說於其上與上體三柔同類臨乎二剛以俟其進

二剛一進而六三之業可成蠱因之消也此蠱受臨相因而濟爲序次乎隨也觀與臨對二剛之大進而居上旣大則物无不觀六四一柔巽入于兩剛之下而與下體三柔並進以觀乎兩剛五剛中正上剛處極在上四遂在下仰觀不至於消剛柔不消剛則臨於是乎常莅也此臨受觀相因而濟爲序次乎蠱也臨全體肖震剛健內振本坤順以全乎乾之用故卦辭同乎乾而象傳明以天之道觀全體肖艮剛健上屹立乾體以貞乎坤之用故卦象盥薦取艮手顒若取乾首有孚取坤腹而象傳亦明以天之神道

噬嗑 ䷔ 震下離上　反對成二卦與

賁 ䷕ 離下艮上　井困錯豐旅綜

臨觀後繼以噬嗑賁臨觀二陽四陰自相上下噬嗑賁則離合震艮雖三陰三陽而一陽實間其中矣以義揆之教養以先刑罰以繼卽明刑以弼教也夫噬嗑賁俱以離爲主離明在上則歸於先王明罰勑法所以定輕重之典而立章程者非在上不能也離明在下則歸於君子明庶政无敢折獄乃在下位者之常分耳卦辭噬嗑亨利用獄賁亨小利有攸往亦有明辨且離上而震下則明以用其動才本長於治獄離

下而艮上則艮以止其明而文章政事乃所優爲辭意各有所歸亦因明之上下動止爲别也至若九四九三雖同以一陽居卦爻之中然在噬嗑上卦則爲梗故利用獄在賁下卦則有文故爲人文而取永貞然用獄貴乎柔曰貞厲无咎文明貴乎止曰白賁无咎所以懼人嚴刑繁文之意又自可想也

噬嗑剛柔分而柔得中節剛柔分而剛得中賁反噬嗑不曰剛柔分而曰分剛亦柔中爲主之義聖人貴得中之爻如此

噬嗑賁反體噬上火性處動之上不克下而炎上何以

合下之動所以爲極惡大罪賁初火性過止在前不
上炎而能下便是受上之止所以爲義弗乘噬初宜
動而不動何以合明便是小惡賁上宜止而終止文
明有止便爲得志爻象分明如此

噬嗑治世之大用也惟剛柔相濟有以去愎梗之間則
四强於改過五消於未萌使三不助間而初上得以
成其合大公至正大畏民志之道也賁救時之大端
也惟下明上止有以酌致飾之宜則二之柔明麗上
之剛止分上止之剛文四五之柔諸柔皆從三之含
藏於中者以爲賁文質彬彬趨時反本之道也

剝䷖坤下艮上　反對成二卦與

復䷗震下坤上　夬姤錯謙豫綜

噬嗑賁後繼以剝復艮止離上震動離下爲噬嗑賁艮止坤上震動坤下則爲剝復離之一陰其坤之機乎夫陽一也初之不遠復即上之碩果不食特因上下而有剝復之異耳即其陰陽消長之理象於剝復皆曰天行然於剝曰順而止之於復曰動而以順行君子於陰陽消長間未嘗一毫不以順也所以剝之厚下固欲以安夫上之陽復之閉關亦將以養夫下之陽皆順道也皆乾反復道之天行也

復君子之事而上迷爲小人剝小人之事而三之爲君子小人中之君子許之无咎君子中之小人曰凶有災眚曰大敗曰十年不克征戒之至矣

剝不利有攸往復出入往來皆利陰陽消息往來之辨如此

剝三之失上下復四中行合上下凡來皆朋上之征亦在其中然自到頭无迷患故稱獨復

剝上得輿能使下五陰皆爲其民復初不遠更合上五陰皆爲其朋剝要終上止復原始下動上下所處不同乃其爲天地之心則一耳

剝固復夬亦姤剝而復之初君子即有修身之思唯恐其有不善之萌夬而姤之初小人即有蹢躅之孚唯恐其无蹢躅之乘復五敦君子所以終爲君子而无如迷者之不悟姤五隕小人所以卒爲小人而亦无如角者之不入諺云君子落得爲君子小人枉自爲小人其所就之不同如此

初故茂而上惟得剝果所以碩上終迷而初无遠復身所以修

剝爛復反爛義如未入手反義猶屬影響如顏子一日克復克是爛字入手復乃反字得力也

復曰朋來豫亦曰朋盍簪剝曰民所載謙亦曰萬民服
復豫之於五陰皆曰朋震剛原始合坤順動二德宜
相取相下宜交修並進謙剝之於五陰皆曰民艮剛
要終合坤止爲君順爲民自當分剛柔辨上下定民
志然君民一體相須民分民不薄於朋誼也
君子以剝爲宅而安止如泰山先王以復爲關而閉塞
如厚地剝宅安天下无不碩之果矣復關閉天下无
終迷之目矣
復初曰仁剝上曰果凡果必具一仁一仁會生萬果无
復初之仁而欲碩剝上之果无剝上之果而欲下復

初之仁天地從无此造化

造予鍾曰卦餘一陽聖人謂天道豈可一日无陽故取

羣陰順承爲義五連羣陰若貫魚然咸順於上以宮

人寵之使尊卑有序各任內事厚恩錫予不及以政

寵均則勢分勢分則害淺无政則无權无權則无能

始禍此非特開小人遷善之門因以著君子弭亂之

道

无妄 ☳震下 ☰乾上 反對成二卦與升

大畜 ☰乾下 ☶艮上 萃錯大壯遯綜

剝復後繼以无妄大畜剝復艮震交以坤无妄大畜震

艮交以乾且由剝而復則无妄而大畜矣然震動於天之下動以天也剛中而應大亨以正行天道也艮止於天之上畜以天也剛健篤實光輝日新其德存天德也彖傳曰天之命曰應乎天同一天而震艮殊惟其行天道也无一時一物非其所茂育雖由中以達外實有以彌綸乎天地惟其存天德也无一言一行非其所多識雖由外以養中亦可以進退乎古今況无妄初九卽大畜上九在初則往吉在上則亨惟一循乎天所以其動其止莫不吉而亨不然何以无妄大畜而猶有事於利貞也

震艮與乾剛同體義皆有取乎利貞天道惟貞則悠運

无妄之得志於初而可貞於四大畜之合志於三而

大行於上皆貞之利也震體動動以天何妄之有故

二柔之上乘者循其正往而富无私干孽匪自作保

固守勿藥之貞以逭乎窮災之无攸往艮體止止以

天何所不畜故二柔之中觸者承其正畜而禁於未

形制於莫遲亨不災无尤之貞以通乎艱貞之有利

往通神明之德類萬物之情於震原乾始艮要乾終

二卦視其深焉

陸佃曰童牛之牿牢謂之牿豮豕之牙杙謂之牙今齊語云

六四畜初以外制內象牿六五畜二以小制大象牙

童牛豶豕私欲不行剛不累物畜之爲難畜賢之道

如牿之駐童牛牙之繫豶豕於是爲至崔子云此於

名義爲精指爲畜賢自不家食發明然事莫不有然

者

雷在上天在下則爲大壯聖人有過盛之隱憂天在上

雷在下則爲无妄聖人有意外之長慮天在上山在

下則爲遯賢者有見幾之偕藏山在上天在下則爲

大畜賢者有感遇之進達期不違乎天之正則也故

四卦咸係以利貞

頤䷚震下艮上　與大過錯小過綜

无妄大畜後繼之以頤不惟震動艮止於乾之上下者至此始合蓋自噬嗑賁剥復歷六卦始歸於一也由六卦之德觀之震其初分之陽而艮要陽之終震艮既合上下二陽中含四陰一動一止有以得乎陰陽動靜之宜故天地養萬物聖人養賢及萬民夫人得之以自養養人養德養生莫非此道信乎頤之時爲大也故曰頤養正也上止下動雖養之象而其道以止爲正

口容止貴止不貴動下三爻易失之於妄動故皆凶上

三爻易得之於知止則皆曰吉六爻雖有吉凶之異以上艮爲主蓋制養之權在上也諸儒謂頤道求之者衆而上非以正自止下非以動從上之止則初二動於欲上亦止於欲自養且未能盡道何以養人哉治頤者必上止下動相成而後養道全也

崔子鐘曰飲食男女人之大欲存焉爻辭曰龜曰虎龜氣自咽不漁食也虎交有時能逐欲也戒人之極貪嗜而溺情好也

大過 ䷛ 巽下兌上　與頤錯中孚綜

頤後繼以大過頤以艮震成體上下皆陽中含四陰大

過以兌巽成體上下皆陰中含四陽體異而實相對

大過卦本謂陽剛大過彖傳剛過而中巽而說行是

也當大過之時行大過之事理之必然自聖人視之

皆中庸之道也夫豈希高立異以駭俗乎然寧爲白

茅之藉以過於慎无爲滅頂之凶以極於危非有大

過人之識之才不足以語此

崔子鐘曰卦之陰陽均者爲中否則皆謂之過陽過於

陰故稱大治偏重者必有反常之舉斯能勝之拒濫

汪微損勝扶衰先後之幾正立之用豈小才可與乎

又曰六爻以剛居剛則惡其自恃也多凶以剛居柔

喜其相濟也多吉初安分而過慎故吉上越分而過涉多凶三太剛二不足以輔之故撓四居柔而五可以補之故隆二過相與居柔也五无譽居剛也上六其王衍曹爽之徒與不量力而當國之寄

頤震合艮大過巽合兌也四偏卦合體陰陽不合不交而二體六爻陰陽配偶則亦反對也先頤先二陽卦也後大過後二陰卦也頤始動於下終止於上盡陽道之運行大過下巽內入上兌外說竭陰德之情狀矣蓋大過陽中陰外類坎頤外實內虛象離於以啓坎離之先收上經之終頤震艮合皆男大過巽兌合

皆女又以成咸恒之交開下經之始更置之爲中孚
小過柔道窮而二經此蘘括矣抑頤二陽秉幹於內
毓羣陰其中太和以保合而頤大過四陽專制於中
二陰莫抵焉强陽溢而過矣乃上經尊陽頤四陰卦
主二陽以爲養大過二陰卦不主陰仍主四陽過盛
者名焉尊陽也夫
大過與頤對頤取上下兩剛養四柔之中虛者大過取
上下兩柔經歷四剛之中實者頤養取食爲象大過
經歷取居屋爲象頤全體四柔從上之止而就乎初
之下動者初亦因四柔以就上所止故上九得所止

爲頤之主大過全體四剛從下之入而就乎上之上說者上亦因四剛以就初所入故初六得所入爲大過之主

坎☵☵ 坎下坎上　與離錯本卦覆通綜

大過後繼以坎二陰中含四陽陽剛以大過矣惟坎則陽剛得乎中也陽中則不過矣但坎本陽體乾交乎坤而陽陷於陰之中文王獨於坎卦指出心象以開示後人中實而外虛故卦辭曰習坎有孚中陽而外陰故彖傳曰乃以剛中无非發明維心亨之意是陽雖陷於陰中維心則超乎險外至誠可以貫金石蹈

水火何何患難之足驚忠信可以行蠻貊通鬼神曾
何顛沛之足懼水困行險不失其信心則遇險適得
其平所謂行有尙往有功本此心以行往也常德行
習教事本此心以常習也心雖寓於形骸之內實非
形骸所能囿善事心者使一陽主內先立乎其大則
其小者不能奪矣否則剛如九二猶曰未出中剛如
九五猶曰中未大欲此心常存而不至於陷者胡不
由坎象以反觀之哉

習坎有孚剛中實孚象也然有无孚者矣无孚便是行
險僥倖如初之入三之枕上之係與實有孚即是居

易俟命如二之有得五之既平四之自牖孚乃脈絡聯通故維而心亨行斯有尙无孚非斷流卽絕港維於何有行俱不得

坎險陷也以象言四柔陷二剛者二剛陷於四柔中者以義言四柔爲陷者二剛主陷者也坎言習言心非實以其心熟鍊於坎險中必不得處陷之道出陷之功於二曰未出中凛凛惟危若同於初之入窞於五曰中未大兢兢惟微思等於二之得求力振拔於險陷自是小心翼翼不敢妄自矜大求小祇平總是乾體自强不息一脈坎中未大要於乾震主未光要於

艮此通八爲一脉絡

錢國端曰坎有險惟危求小得惟微納約惟不自後而後能自牖五不盈亦不自大而後能祇平皆求小之義若坎窞之入既異於求小而微繼之係更異於納約象皆謂之失道以微非其微則危乃益危耳

涂及甫曰坎卦爲加憂聖人因敘九卦以明處之之道凡人安常處順心體不動未足異惟臨患難遇事變生死利害廹乎前此心凝然不動方是有孚若有纖毫動其中則全體茶俀乎生所學皆虛假矣習坎而中孚乃眞孚也心不動非變无所撓故維心亨心亨

則安而能慮明炳幾先往而有尚可知矣玄家以坎爲中鄧文潔亦以坎爲中其言曰非悟无念則不知今念之多危非見天心則不知物則之有自源清而後流潔心寂而後感神蓋指坎中爻爲心體也於習孚行尚亦有發明

象旨坎忌不流本勞卦蓋以水流於五成坎爲行險如下九二之源不出則流不繼矣其能成坎乎故必二行有五之尚乃成流水也是以不曰坎而曰習坎

楊止菴曰陷者剛也而能出乎陷者亦剛卦辭取於剛能出陷柔不爲陷有孚者二有四上之孚則二不陷

於初三可知維心者初三維五之心五有初三之維則不陷於四上可知初三不爲之陷故亨四上不爲之陷坎行有尚二在險至五出險斯則下陷在險得上以通上陷出險得下以尚上下无險習坎悉平如是而坎濟也六爻舉涉至與剛能出陷柔不能陷剛義究言之見柔不惟不能陷剛而反有自陷焉者以在險出險二剛視之爻辭下多險窞上多納係是也

又曰六四當任所謂孚者此其一也於二尊酒於三簋貳以爲禮於三用於初缶以爲樂以是眞率和樂之意於五納約於四自牖於上无咎象傳以二五剛四

柔四能以二五結好是爲剛柔之際隆山李氏曰眞
情相與其於濟難不待繁文縟禮以達意王輔嗣曰
剛柔相比而相親者際也此柔不能陷剛而反出剛
於陷是爲卦之當任得正者上六居五之上所謂孚
者又其一也比五應三於二象係用徽纆於二應五
蹄四象寘於叢棘上於五三失由五之道惟知陷二
象三歲不得凶傳言失道可謂盡上遇下之情已此
則上爲間而亦不能陷剛反自陷也可見諸柔至上
爲間惟四爲善四則不惟不陷而反能通二五之交
於諸柔中獨稱順處能知乎陷而象通明之牖是爲

變而從剛者也先儒謂不出戶而由牖近比相得可以爲投機之會四有機五投之是六四柔變之美亦九五有以成其美也六四賢乎哉居險地與諸陰比而獨爲君子亦柔正之德與時位使然也觀君子之陷以小人險乃陷不在君子而反在小人小人愼无陷君子而反自失也彖象爲小人謀之而亦爲君子謀以其盡處險之道且爲六四在萃險之中獨爲君子而謀其變易諸柔无自陷之道也所云時用大者以此

離 ䷝ 離下離上 與坎錯覆通綜

坎後繼之以離坎陽中離陰中陽中之陰陰中之陽卽
乾坤交而各得其陰陽之中也習坎中孚以其陽實
而能施離畜牝牛以其陰虛而能受乃離以牝牛配
坎坤以牝馬配乾必如是而後謂之利貞亨坤離其
一揆矣初錯三昃四焚死棄五涕嗟上折首獲醜離
之所貴者牝牛之畜耳曾以用明爲明哉

離全體取明義以內外言則火熾於內而焚於外以上
下言則火熄於下而燃於上兩間惟火以神用故生
於空麗物則明神不得形則不顯此二五麗陽剛之
義又火司化權推陳致新遇物則焚同歸於盡盛而

悍文明而疾故常伏藏此四剛陽藏五二之陰柔二柔爲主尤以伏藏於初三之內而後從此發於五也此四剛麗柔之義卦辭二主離四利五貞三亨初三畜五牝牛二與五吉牝牛至順而其中悍疾不畜之則或傷於過有似於所謂盛而悍文明而疾者不獨二受其焚而物極則反於諸剛有傷也亦以悍疾之故不能以正正之五亦反受害此二以承三乘初者畜之五牝牛得初三之養不致順上太過得處上之宜庶可久也畜五則二於四上利五貞三亨二五吉也斯則以下明重之上明其發越於外者益藏蓄於

內如是而離濟也．

牝牛指五畜指二以所麗初三兩剛畜五也坤之子母牛陰柔相依附也離得坤中爻而麗二剛非其類故止云牝牛牝牛善觸乘匹則益悍老子云牝常以靜勝牡以靜爲下五二兩柔皆在兩剛中非至順不可以相與二本順五在上又順二爲牝牛此取五順二是也牝牛善觸處四剛之中恐悍故二以三初兩剛養之剛有能畜柔之象初剛在下又上剛在上合上下而畜乎五之在上體中者所謂合內外始終交養之也坤五黃裳元吉離二黃離元吉以是知離之牝

牛坤之子母牛也

重明以麗乎正極言三才之離上離重明下離正也主明者六二繼二之明者六五也其在人心則虛靈无所不通緝熙以順乎帝則而无不正非有所作意矯強也傳謂明之奇者孤而易匱明之繼者續而可久夫貞明豈僅同於薪盡而火傳哉

離四離剛爻是一團浮燥紛擾陰火用事坎四離柔爻是一泓收斂寧靜陽水用事所以吉凶不同

坎離本二五皆中相變坎五勝而離二勝故坎五中未大而離二得中道坎五當位而離二當位也

離初敬坎五祇皆戒慎恐懼之性體爲之發越流行者敬言於離初火性速而上戒於方熒之始祇言於坎五水性緩而下尙於洊至之中也

全體乾道然後做得坎之學問全體坤道然後做得離之學問坎行有尙尙天行之健也離畜牝牛畜承天之順也

坎陷全以剛健坎之三四與剛健反矣離麗全以柔順離之三四與柔順反矣然坎三止勿用坎四終无咎離三已不可久離四至无所容此中爻雜物撰德是非之辨也

水性常患緩弱故坎三忌枕火性常患燥烈故離四戒突

大易則通卷第九

孫蔚先敬刊